明堂考

古合宮遺制考卷上

明堂作自神農傳之五帝三代增損其制或稱合宮稱衢室稱總期稱總街稱重屋以此諸名知爲九室有交道重屋其傳自古無疑也舉青陽明堂諸名則曰五室別于太室曰四堂兼及四隅曰九室分爲左右个曰十二堂義無遺牾在昔讀書九室之文見于考工記天子廟及路寢皆如明堂制之言出于鄭注而後人以三代無九室者何也必有九室有交道而可施三十六戶七十二牖有重屋而九室明顯有宮垣而後可施四門前儒或未知之靈臺者臺門在宮垣之南辟雍者水名在宮垣之外太學者四門之學在門堂諸侯半天子之宮故泮水不周其北有太廟太室無元堂也明堂益行禮之宮禮畢則虛其位故宗祀則曰清廟齋宿則曰路寢教

士則曰大學養老則曰庠始自東則曰東序習射則曰澤宮大饗獻馘諸大禮皆于此宮漢儒知之後儒或又惑之蒙爲此學五年于茲不敢自信質之畢文學以田乃成斯帙說則會通諸經制則稽合象數左圖右書通天地人以明其說庶幾不墜先聖典型歟後世之議明堂不按經典徒務時用或彼此相訾袁準顏師古紕繆尤甚漢儒之後惟魏李謐賈思伯隋宇文愷及宋紫陽朱氏尚知堂室之制而度數未詳後生與于斯文益不能無述焉

明堂神農始作

大戴禮盛德篇明堂者古有之也案淮南子言神農之世祀乎明堂或始于此也

淮南主術訓昔者神農之治天下也神不馳於胷中智不出于四域懷其仁成之心甘雨時降五穀蕃殖春生夏長秋收

冬藏月省時考歲終獻功以時嘗穀嘗新穀薦之明堂嘗之也祀于明堂

明堂之制有蓋而無四方無四方者黃帝明堂圖所云四面無壁也風雨不能襲燥濕一作寒暑不能傷遷延而入之遷延猶偷佯也養民之公其民樸重端愨不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之和同是故威厲而不殺刑措而不用法省而不煩故其化如神其地南至交趾北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從當此之時法寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫懷奸心玉海脩字文也傳引淮南子云云臣以上古朴畧剏立典刑

桓譚新論神農氏祀明堂有蓋而無四方御覽

按明堂名始于周諸子以為神農祀于明堂者蓋以周時名命之黃帝正名百物則合宮其上古之名與

黃帝曰合宮曰明臺曰明堂曰明延

尚書帝命驗黃帝曰合宮隋宇文愷傳

尸子欲觀黃帝之行於合宮文選注

張衡東京賦黃帝合宮

漢紀注應劭曰黃帝曰合宮

按薛綜注東京賦黃帝舜明堂以草蓋之則黃帝有合宮之名蓋因重屋兼覆五室可知古有重屋矣

管子桓公問篇黃帝立明臺之議上觀於賢

按明堂稱明臺者謂其南靈臺也疑上古即有靈臺矣

素問五運行大論黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常疏五過論曰上經下經揆度陰陽奇恒五中決以明堂

按漢律歷志玉衡杓建天之綱也五行志斗天之三辰綱紀星也天綱即斗杓黃帝在明堂正天綱即舜受終文祖

在旋璣玉衡之政又五過論以明堂比人身五中可見黃帝時已有五正室如周制不得謂夏時僅有四隅室矣

封禪書濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入命曰昆侖

按漢時有王居明堂禮明堂圖明堂大圖馬宮蔡邕等所見隋牛宏傳言之公玉帶所上圖或有所本然封禪書上云上欲治明堂奉高旁未曉其制度則西漢時故府未嘗有圖或後漢反出與

又按公玉帶圖云宮垣者即三百步之垣似漢時未明其制複道即九室間道樓即重屋云昆侖者高之義也古人稱高曰昆侖

又公孫卿曰黃帝就青靈臺十二日燒黃帝乃治明廷明廷甘泉也

按說文廷朝中也葢明堂宮垣內堂外之地明廷卽明堂也

五帝曰法宮曰明堂

漢書鼂錯傳五帝神聖自親事法宮之中明堂之上

按惠徵君曰明堂天法故曰法宮

唐虞曰文祖曰藝祖曰大祖曰天府曰五府曰衢室曰總章曰總期

堯典正月上日受終于文祖在旋機玉衡以齊七政鄭注文祖五府之大名猶周之明堂

又歸格于藝祖用特鄭注藝祖文祖猶周之明堂

史記五帝紀舜受終于文祖文祖者堯大祖也

按周書嘗麥解維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于大祖合之淮南主術本經兩有神農以時嘗穀祀于明堂之說則知史所云大祖即明堂堯承天禪舜不應在其親廟僞孔以爲堯文德之祖廟者謬也

尚書帝命驗帝者承天立府以尊天重象也五府者唐虞謂之天府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招拒之府名顯紀紀法也金精斷制萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝光紀之府名曰元矩矩法也水精元

昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽史記正義

帝命驗注宋均天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府御覽

新論堯謂五府府聚也言五帝之神聚于此御覽

按五府名始于唐以法五行祀五帝必非四隅之室

管子桓公問篇堯有衢室之問下聽於人

按爾雅四達謂之衢郭注交道四出則衢室謂九室間道也然則唐虞前有九室矣無九室不得有交道四出經典又稱康衢衢尊皆明堂詢民大饗之事

尚書帝命驗舜曰總章隋牛宏傳

尸子觀堯舜之行於總章文選注黄圖同

漢紀注應劭曰有虞總章

張衡東京賦有虞總期李善注章期一也

按爾雅八達之崇期郭注四道交出郎謂明堂室閒道崇者謂堂崇三尺期者總期也堯時有總期之名必九室矣于室中言其道爲四達故云衢于堂四面言其道爲八達故云崇期也組文稱綦亦其義象與

夏曰世室

考工記匠人夏后氏世室 世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮 堂修二七廣四修一 修南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半 五室三四步四三尺 堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈 九階 南面三三面各二 四旁兩夾窗 窗助戶爲明每室四戶八窗 白盛 蜃灰也盛

之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室門堂三之二門堂門側之堂取數于正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾室三之一兩室與門各居一分

尙書帝命驗夏謂之世室史記正義

禮記外傳夏謂太廟為世室不毀之義又曰夏后一堂之上為五室南面三階五室象地載五行五行生于四時故每室四達一室八窗象八節玉海

按大戴夏小正即夏明堂告朔布政之文其文有參中斗正南門正之言即月令之昏中星也故周語亦稱夏令

又按考工記匠人之文三代互明其制故殷周明堂不言階與夾窗門堂也其四阿重屋及內外九室之文亦夏已有之舉其象五行祀五帝之正室有五得兼四隅室也鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制是因考工記內外

九室之文言之鄭未嘗不知明堂九室于夏制但稱四阿

室者舉五行之交則五行之正室自見也然鄭以中央室

獨廣益誤計之今別爲圖說附焉

殷曰總章曰總街曰重室曰重屋曰陽館

大戴禮少閒篇商履循禮法發厥明德順民天心配天制典

慈民咸諸侯作八政命於總章服禹功以修舜緒爲副于天

粒食之民昭然而視二十四世武丁開先祖之府取其明法

以爲君臣上下之節注八政洪範所云食貨祀司空司徒司

寇賓師是也總章重屋之西堂於此命事取萬物成功也

又孔子三朝記文略同注先祖之府卽天府明堂

按殷人尙白故取西堂以爲明堂之總名猶周人尙赤取

南室明堂之名

管子桓公問篇湯有總街之庭以觀人誹

按街期聲相近說文街四通道也湯之總街義猶衢室屋猶總期與云觀誹者于此詢萬民亦闢門達聰之政也

尚書帝命驗殷謂之重室史記正義

按室謂大室屋也

考工記殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋重屋者王者正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋複笮也

新論商人謂路寢爲重屋商于虞夏稍文加以重檐四阿故取名御覽

按重屋自有明堂即有之觀黃帝有合宮之名必因一蓋兼覆各室故命之爲合公玉帶所上圖有樓曰昆侖亦或其遺象也九室無重屋則不能明顯周時亦有重屋故曾

淺其半曰太室漢五行志以太室屋壞爲其上重屋尊高者也周重屋不見考工記而實有之豈非匠人之文互明其制與桓譚論云周時所加非也

尸子殷人曰陽館唐會要顏師古引

按明堂在國之陽以此文知夏商已在東南郊也

周曰明堂中太室南明堂東青陽西總章北元堂總曰文祖曰太祖曰清廟曰蒿宮

周書作雒解乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂五宮官府寺也太廟后稷廟二宮祖考廟考廟也路寢王所居也明堂在國南者也咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻梲設移旅楹春常畫咸皆也宮廟四下曰阿反坫外向室也重亢累棟也重郎累屋也常累系也復格累芝栭也藻梲畫梁柱也承屋內階曰移旅列也春常謂藻井之飾也言皆畫列柱爲文也

元階堤唐山廧以黑石爲階唐中庭道堤謂高爲之也山廧謂廧畫山雲應門庫臺元閫

門者皆有臺於庫門見之從可知也又以黑石爲門限也

按五宮者太廟一宗宮二考宮三路寢四明堂五皆有宮垣環之盧學士謂宮當爲官非也後儒云清廟明堂路寢同制葢本此

又東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟亦曰太室左爲左个右爲右个初學記

按周時明堂見于經典甚多茲不錄

周書淸廟明堂路寢同制沈約宋志

按此或非周書闕文即出作雒解

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

按鄭注固言宗廟王寢明堂互言之以明其同制則夏殷
周制亦互言無疑矣
尸子周曰明堂唐會要顏師古引
尚書洛誥承保乃文祖受命民鄭注文祖者周曰明堂以稱
文王
又考朕昭子刑乃單文祖德鄭注成我所用明子之法度者
乃盡明堂之德明堂者祀五帝大皞之屬爲用其法度也周
公制禮六典就其法度而損益用之
按考工記左祖右社疏引劉向別錄云左明堂辟雍右宗
廟社稷是古皆以祖爲明堂矣
又洛誥王入太室祼馬傳太室廟中之夾室
按馬言廟中夾室卽謂中室四正室夾之者顧命所云西

室亦謂在旁兩室夾之者

樂記武王伐殷薦俘馘于京大室大室辟雍之中明堂大室也後漢志注引蔡邕明堂[illegible]論

周書嘗麥解維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖

按史記以文祖爲堯大祖文祖即明堂則此太祖亦明堂矣王者祖天天爲大故別于祖廟稱太祖御覽引此作王初祈禱于岱宗乃嘗麥于廟然則此爲泰山下明堂與

春秋左傳清廟茅屋昭其儉也

大戴禮盛德篇或以爲明堂者文王之廟也此天子之路寢也不齊不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門

按清之言靜亦或瀞省大戴以爲文王之廟者孝經宗祀文王于明堂以配上帝爾祀于此故亦以爲廟又以爲路

廣者路大也明堂齋宿之禮大子寢宮故亦稱路寢大戴云不齋不居其宮明非常居矣故雍雍在宮卽辟雍宮九室蓋虛設以爲祀神行禮之處也然則盧辯注謂明堂與文王之廟不同處或說謬者非矣

又周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也

按蒿卽槀壕字言木質晏子云明堂之制木工不鐵經與言堯茅茨土階采椽不斵卽明堂之制也後人疑爲蒿艾字反訾古書其妄甚矣盧辯引晏子言而稱或以蒿爲柱表其儉質似盧所見本未作蒿

古合宮遺制考卷上終

周明堂遺制考卷中

堂基從六十三尺廣八十一尺周二百八十八尺高九尺階九等

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵室中度以几堂上度以筵

按鄭康成注云室中謂四壁之內

大戴禮東西九筵南北七筵

又堂方百四十四尺坤之策也（通典引又黃圖同隋宇文愷傳）

按大戴所言從六十三尺廣八十一尺合之得百四十四故云坤之策也

按明堂東西長南北短象地方不中矩四極南北短于東西二千里也蓋橢圓象天圓不中規二十八宿之位魏斗

極亦橢圓也前儒未及言之

周書明堂方一百一十二尺初學記

按此据考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一計之得修百十二尺廣百四十尺則周書所言方者葢据古制非周制也

明堂月令書說云明堂東西九仞南北七筵玉藻正義引異義

孝經援神契明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺東西八十一尺南北六十三尺高九尺故謂之太室玉海引禮記外傳

考工記周人堂崇一筵

按禮器稱天子之階九尺故周制堂崇一筵也高三尺則階三等凡三尺爲一等歟

賈馬以爲九等階考工記正義

按九階疏引賈馬九等階者葢言九尺之筵階凡九等說

亦通不與南面三三面各二之說相違礙也

九室室各從十四尺廣十八尺

考工記五室凡室二筵內有九室九嬪居之外有九室九卿

朝焉

按考工記旣云五室又稱內外有九室則知約舉靑陽明

堂諸有名之室爲五而四隅室在其數中周制本有九室

也鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制沈約宋志云

周書亦爲廟明堂路寢同制據內有九室之文則明堂亦

九室矣非九室則九階何施內九室葢言王宮之內

又按考工記疏引尚書大傳云周人路寢南北七雉東西

九雉室居二雉則知天子路寢制如明堂但一雉爲三丈

大于筵耳

大戴禮九室十二堂

又九室以象九州十二堂以應十二辰通典

按大戴禮兼舉四隅之室室分左右个各有二堂并四正室各一堂故云十二堂臨階面有十二謂之堂也

明堂月令書說云四堂十二室玉藻正義引異義

按明堂月令及書說云四堂者別于太室言之云十二室者兼九室分四隅室爲左右个言之實則九室也後人以此諸說妄生疑義不達之甚又按三禮圖云周制五室秦爲九室十二階各有所居以九室屬秦非也考工記已云九室矣

通典周制每堂廣一丈八尺其堂上各有一室南北丈四尺

東西丈八尺

按考工記凡室二筵但言其廣得此明之

新論九室法九州十二坐法十二月後漢書注又白虎通同

黃圖曰太室方六丈法陰之變數十二堂法十二月隋宇文愷傳又

玉海云通典引明堂月令同下黃圖倣此

漢書應劭注九室法九州十二重法十二月

禮圖曰十二堂法日辰九室法九州隋宇文愷傳

魏李謐明堂制度論凡論明堂之制二途而已言五室者據周禮考工記言九室者案大戴禮盛德之篇小戴記月令玉藻明堂三篇頗有明堂之義採掇二家參之月令以為明堂五室古今通則中太室東青陽南明堂西總章北元堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六戶七十二牖五室義明

于考工戶牖數協于盛德考工記得于五室而謬于堂之修廣盛德篇得于戶牖失于九室蔡伯喈識其修廣之不當未思其九室之爲謬鄭康成釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室旣乖其正施令聽朔各失厥中左右之个棄而不顧玉海

按謐獨知明堂之義以夾房卽个个卽四隅之室則五室四堂九室十二堂之說皆不相違背矣惟謂盛德篇九室之失則非其辯鄭康成言四維之室者亦不知康成本兼五室蓋注考工夏殷周制互言之考工記下有內有九室外有九室之文鄭康成豈不察此而以明堂爲止四隅之室又以天子廟及路寢皆如明堂制乎

鄭炫曰稱九室者或云取象陽數也稱五室者取象五行孝經

疏

三禮義宗天子諸侯宮寢之制春居東北之寢夏居東南之寢秋居西南之寢冬居西北之寢春三月之中居正寢三月之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時候惠氏禮說又御覽文少異

按此亦九室之證言春三月之中居正寢者春仲月居靑陽太廟也又云餘三時亦如之則舉春以該四時矣云土王之日居中寢以四季土王之日居太室也以此推之崔靈恩固言宮寢有四隅室有四正室有中室矣而孔疏云王有六寢正寢一燕寢五其一在東北春居之一在西北冬居之用崔靈恩言而遺其三月之中居正寢之義是不知有四正之室或言三禮義宗有全書藏江右李氏惠徵

君儀見之也

九室及堂間道周總二百四十六尺

大戴禮外傳二十四丈以應節氣也通典

按九室周總計之室南北面三間各得六九五十四尺加堂間道九尺凡四得四九三十六尺室東西面三間各得六七四十二尺加堂間道四尺五寸凡四得二九十八尺總計之博二十四丈六尺大戴言二十四丈逃其大數也節氣有餘數故置閏

周書室居中方百尺室中方六十尺隋宇文愷傳又御覽

按周書言堂方一百一十二尺故云室居中方百尺也合之考工記東西九筵南北七筵之制不同蓋夏后氏之遺制歟初學記引周書無室居中方百尺句但云明堂方

百一十二尺室中方六十尺周書此文得之隋書御覽鄭

數字或有錯誤三人占當從二人之言不可盡以爲據

九階階廣六尺三寸

考工記九階鄭注南面三三面各二

按考工記舉夏后氏世室云九階與周明堂互文共見也

又按考工記稱夏后氏五室又有九階之言是有四隅室

矣考堯有衢室湯有總街名見管子非九室不能有衢有

街明夏殷已有九室故稱九階周仍其制矣

又按阮諶云秦爲十二階以堂有十二坐增之也實則四

正之堂天子正位無敢當尊者不必施階惟天子出入南

階故青陽總章元堂俱無階夏后周制皆然也

周書階廣六尺三寸 隋宇文愷傳又御覽

呂覽召類篇明堂土階三等

室基高三尺有內階三等

周書五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有內階

又高四尺（隋宇文愷傳）

按四字葢三字積畫之誤

大戴禮堂高三尺

又以應三統（通典）

黃圖曰堂高三尺土階三等法三統（隋宇文愷傳）

禮圖曰內堂正壇高三尺土階三等（隋宇文愷傳）

通典每堂廣一丈八尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺

東西五十八尺其堂上各爲一室

按此亦言九室之堂在堂基上又高三尺以爲室基其实

尺總九室計之知此室又有內階矣

二十八柱

大戴禮二十八柱列于四方亦七宿之象也通典

按大室四柱四隅室各四柱明堂青陽總章元堂外各二柱內因大室及四隅柱交接成構以成二十八宿之數且此八柱爲重屋象八極也

三十六戶七十二牖戶高八尺博四尺牖高三尺廣五尺

考工記四旁兩夾窗鄭注窗助戶爲明每室四戶八窗

大戴禮一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖室四戶二牖

又以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通典

周書戶高八尺博四尺隋宇文愷傳又御覽

又牖高三尺門方十六尺初學記

按高三尺廣五尺故方十六尺門字衍文也隋宇文愷引

黃圖則云牖六尺其外倍之

又按隋書引周書戶高八尺博四尺則知此文當爲牖高

三尺方十六尺無門字

明堂月令書說云室四戶八牖玉藻正義引異義

黃圖曰三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日

數隋宇文愷傳

新論三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風後漢書志注又白虎通同法八風作象八風

禮圖曰室八窗八九七十二法一時之王室有二戶二九十

八戶法土王十八日隋宇文愷傳
鄭玄曰三十六戶取象六甲子之爻六六三十六也八牖者
卽八節也孝經疏
室高三丈
明堂月令書說云明堂高三丈玉藻正義引異義
按重屋高八十一尺則下室高三丈其一丈以爲方葢斜
上之處上重屋亦高三丈其一丈一尺以爲圓葢穹隆之
處也
上圓下方圓徑二百一十六尺茅茨蒿柱
大戴禮以茅葢屋上圓下方
又屋圓徑二百一十六尺乾之策也通典
又或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以爲

宮柱名爲蒿宮也

按蒿卽稾字木之不斲者所謂木事不文采椽不斲或疑爲蒿艾之字則謬矣

孝經援神契明堂上圓下方初學記

呂覽召類篇明堂茅茨蒿柱以見節儉

白虎通曰上圓法天下方法地孝經疏引鄭玄說同法作象

黃圖曰圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天隋宇文愷傳

按九室基方二百八十八尺圓周四分而去其一故得二百十六尺也

通天屋高八十一尺

考工記四阿重屋

漢書五行志文公十三年大室屋壞前堂曰太廟中央曰太

室屋其上重屋尊高者也

按此魯諸侯制半天子之宮但有太廟太室無元堂葢天子九室諸侯六也以可証重屋故引之

大戴禮通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也通典

又太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圓葢方載六九之道八闥以象八卦通典

黃圖曰通天臺徑九丈法乾以九覆六高八十一尺法黃鍾九九之數隋宇文愷傳

禮圖曰于內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數隋宇文愷傳

上八窗

大戴禮八闥以象八卦通典

孝經援神契八窗四闥初學記

白虎通八窗象八風四闥法四時新論同

黄圖曰八達象八風法八卦隋宇文愷傳

漢書應邵注上八窗法八風四達法四時

鄭玄曰四闥者象四方也孝經疏

按八窗葢在通天屋上故下九室乃能明顯卽大戴禮所云大廟明堂通天屋八闥象八卦也

又按說文在牆曰牖在屋曰窗則此稱重屋之窗也

五室五色

周書東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟亦曰太室左爲左个右爲右个初學記

大戴禮四鄉五色各象其行通典

新論爲四面堂各從其色以倣四方初學記

黃圖曰堂四向五色法四時五行隋宇文愷傳

考工記鄭注木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北

按此鄭注言夏后氏四隅室之制周有九室其四隅室亦當仍似此故引之

阮諶三禮圖周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室在中秦爲九室十二階各有所居御覽

宮室牆壁蛤灰飾

通典周制宮室牆壁以蜃蛤灰飾之

赤戸白牖

考工記白盛鄭注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾

成宮室

大戴禮赤綴戶也白綴牖也

左右隔

呂氏春秋高誘注各有左右房謂之个个猶隔也東南北頭屋也

魏書賈思伯傳月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左个元堂右个卽青陽左个如此則室猶是五而布政十二

按青陽及五室左右个卽四隅室也以斧扆掩後戶故云戶牖之閒謂之扆在一戶兩牖閒也天子隨方居之

堂中道東西閒各九尺南北閒四尺五寸

按爾雅堂途謂之陳宮中衖謂之壼古者陳田通音九室中道象井田故曰陳黃帝立邱井之法因以制兵亦曰陳也經典云充下陳者卽在堂途之列也壼字下从囗象井字形開方九也亦九室交道爾雅云宮中衖者天子內九室亦如明堂

管子桓公問篇堯有衢室之問下聽于人也湯有總街之庭以觀人誹也

按爾雅四達謂之衢八達謂之崇期皆以室中交道言故衢室總期總章皆卽明堂也

呂氏春秋高誘注中方外圓通達四出

宮垣方三百步高五丈

考工記野度以步宮隅之制以爲諸侯之城制鄭注宮隅門

阿旁五丈

大戴禮其宮方三百步

明堂月令書說云宮方三百步玉藻正義引異義

周書乃位五宮一明堂

按周書作雒篇乃位五宮爾雅大山宮小山霍郭璞注宮謂圍繞之禮記曰君爲廬宮之是也呂覽愼勢篇云擇宮之中而立廟俱謂宮垣非宮室也

又按大戴禮王言篇三百步而里則宮方一里禮記王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步則一里爲從廣各二八二千四百尺也

四門東應門南庫門西臯門北雉門有門堂

堯典賓于四門四門穆穆又闢四門明四目達四聰

按虞書所言四門必在明堂故舜為上擯以迎諸侯若在宮中回遠不能行此禮也闢門明目亦必明堂若九重之居不可洞達也

周禮大史頒告朔于邦國閏月詔王居門終月

玉藻天子元端而朝日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中鄭注閏月非常月也聽其朔于明堂門中還處路寢門終月

按閏月居門當為道閒之門象斗指二辰閒也非室中戶

大戴禮外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎盧辯注言四海之君于祭也各以其方列于水外

周書東應門南庫門西臯門北雉門（隋宇文愷傳又御覽）

考工記應門二徹（參个）鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹

之內八尺參个二丈四尺

按明堂四門丈尺無文惟鄭注有應門之制萬物始于東方或餘門準此

黃圖曰殿門去殿七十二步法五行所行隋宇文愷傳

皇氏曰明堂卽路寢亦有四門玉藻正義

考工記門堂三之二室三之一 鄭注門堂門側之堂取數于正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺

爾雅曰門側之堂謂之塾兩室與門各居一分

按門堂宮垣四門之堂以鄭康成說計之堂修七十四尺廣九十二尺

黃圖曰門堂長四丈取太室三之二隋宇文愷傳

四門之學及明堂位曰太學東曰東序堂間道曰門曰闈

政穆篇云大學明堂之東序也詩靈臺正義

魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也蔡邕明堂月令論

按大學或云明堂位或云東序所以異者文王世子云始之養也適東序養老教士之道從東方始卽東門之學可以明之爾雅云東西牆謂之序序卽門室之牆也尊者南面則臣東西分列而敘其位故謂之序學有南北序止東西以此也庠亦序也非有別室故蔡邕以爲四門之學泰穆公學者入國子曰門子卽其義

禮記王制篇小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰泮宮

大戴禮保傅篇學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序始恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差始民不誣

矣帝入西學上賢而貴德則聖知在位功不匱矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而始下不踰矣帝入大學承師而問道退習而端于大傅罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣尚書大傳同

異義元之闢也禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左太學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則太學卽辟廱也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也詩靈臺正義

蔡邕明堂月令論取其四門之學謂之太學禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子日側出西闈

視五國之事曰閶闔出北闕視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又别陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也後漢書志注

按後漢紀注引陸機洛陽記曰太學在洛陽城故開陽門外去宫八里講堂長十丈廣三丈亦非古制也

靈臺在南廡門上曰象魏高二丈

周書作雒篇明堂有應門庫臺元閫

禮含文嘉曰禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也天子得靈臺之則五車三柱明制可行不失其當水泉川流無滯寒暴暑之灾陸澤山陵禾盡豐穰後漢書志注

春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫初學記

異義公羊說天子有靈臺以觀天文在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也 詩靈臺正義

公羊傳何休注天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀

左傳服虔注人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中 禮記王制正義

按春秋文曜鉤軫南衆星曰天庫天官書軫南衆星曰天庫樓庫有五車又亢爲疏廟其南北兩大星曰南門合之周書稱庫門曰庫臺及禮緯五車三柱諸儒靈臺在明堂之說是知即宮垣南庫門矣爾雅闍謂之臺李巡云積土

爲之詩出其闉闍卽城闕旣名爲臺必積土實中然則盧植禮記注去天子大廟上可以望氣故謂之靈臺者誤也先儒不知明堂有宮垣故以靈臺爲重屋靈臺卽諸侯觀臺觀謂之闕亦象魏也周人于此懸象又藏舊章賈公彥稱縣治象之法于雉門象魏從甲至甲凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔也按左氏定二年春秋經夏五月壬辰雉門及兩觀災禮記明堂位曰雉門天子應門以爲東門杜預注雉門宮之南門兩觀闕以爲南門未詳其義或魯制與

又按釋名曰庫舍也此言物所在之舍也庫門之稱以藏舊章于此故名之

又按後漢紀引漢宮閣疏曰靈臺高三丈十二門蓋漢時

三雍宮非古制也

門墉有著象

淮南子主術篇文王周觀得失徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡皆著于明堂成康繼文武之業守明堂之制觀存亡之跡見成敗之變

家語觀周篇孔子至周觀乎明堂覩四門墉有堯舜之容桀紂之象又有周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖焉家語僞書猶引于此者以其有古說

宮在國東南

大戴禮在近郊近郊三十里玉藻正義異義引明堂月令書說同

孝經援神契明堂布政之宮在國之陽後漢書注三里之外七里之內在辰巳玉海

春秋繁露三代改制質文篇郊宮明堂內員外橢其屋如倚靡圓橢

韓詩說在南方七里之內 詩辟雍正義

劉向別錄左明堂辟雍右宗廟社稷 考工記疏

白虎通布政之宮在國之陽

許慎五經異義明堂在國之陽七里之內堂窗四闥以地就陽位也 藝文類聚

講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位 玉藻正義引異義

按明堂在郊東南審矣或云三十里或云七里之內無以定之唐顏師古議明堂以爲不出墉雉邇接宮闈其言蓋不足置辨

宮垣外水曰辟雍左旋有梁

大戴禮曰明堂外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎盧辯注入蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外

禮記王制周人養國老於東膠鄭注東膠卽辟雍在王宮之東

禮記明堂陰陽錄曰周圜行水左旋以象天（隋牛宏傳）

異義韓詩說辟雍者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅草取其潔淸也（詩靈臺正義）

異義左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟雍（詩靈

臺正義

黃圖曰殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圓法陽也本闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈隋書宇文愷傳

按辟雍在宮垣外宮方三百步則水不止闊二十四丈也黃圖者漢制水周堂基非古法也玉海云通典引明堂月令同故存之

水經注鄗水北經靈臺西文王又引水為辟雍靈沼長安志

按後漢紀引漢官儀曰辟雍去明堂三百步車駕臨辟雍從北門入三月九月皆于中行鄉射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰泮宮東西南有水北無下天子也其言去明堂三百步非古制矣餘說合經義班固賦乃流辟雍辟雍湯湯天子至止造舟為梁合之古者圜橋觀聽之說

漢制雖不與古同其云造舟爲梁則知水四周以節觀者

辟非常古今皆宜有梁也

周明堂遺制考卷中終

明堂圖

堂基從六十三尺廣八十一尺高九尺　五室兼四隅室爲九分左右个爲十二堂每室從十四尺廣十八尺室基高三尺室高三十尺加重屋八十一尺　九階南面三三面各二廣六尺三寸內階高三尺　二千八柱三十六戶七十二牖戶高八尺博四尺牖高三尺廣五尺　重屋圓徑二百一十六尺茅蓋上八闥

元堂

太室

明堂

總章

青陽

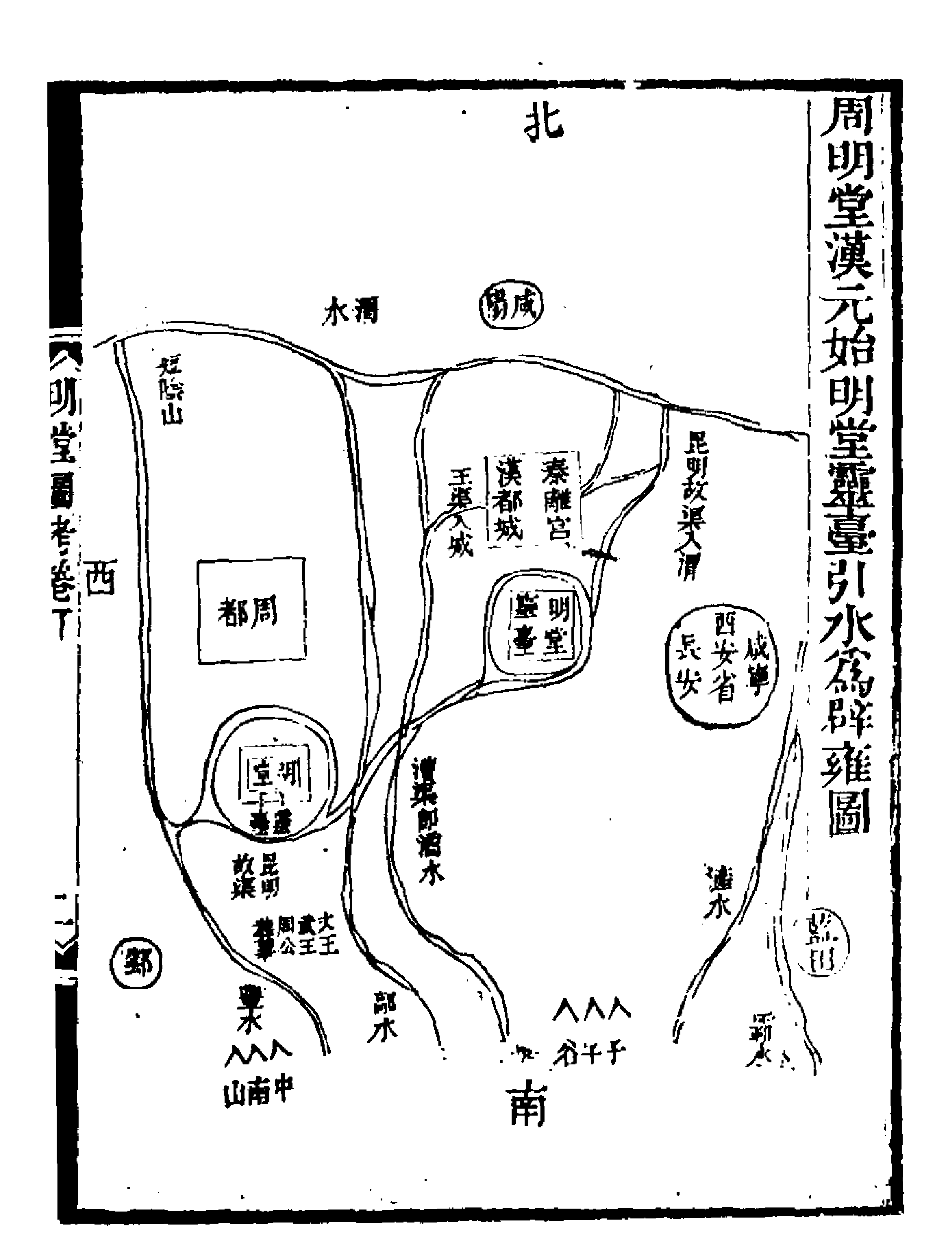
從關九尺

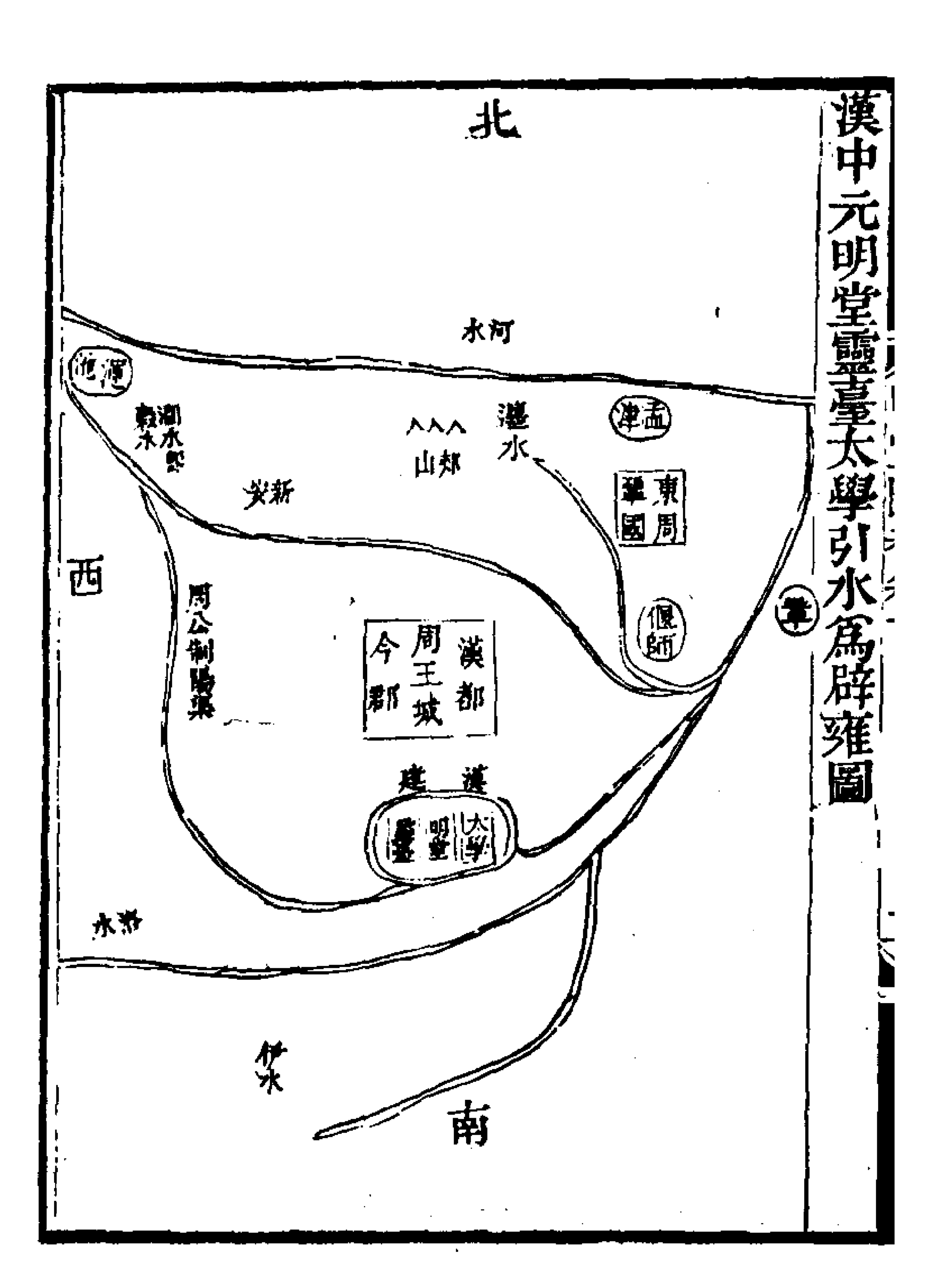
天文南官太微

明堂應太微官圖

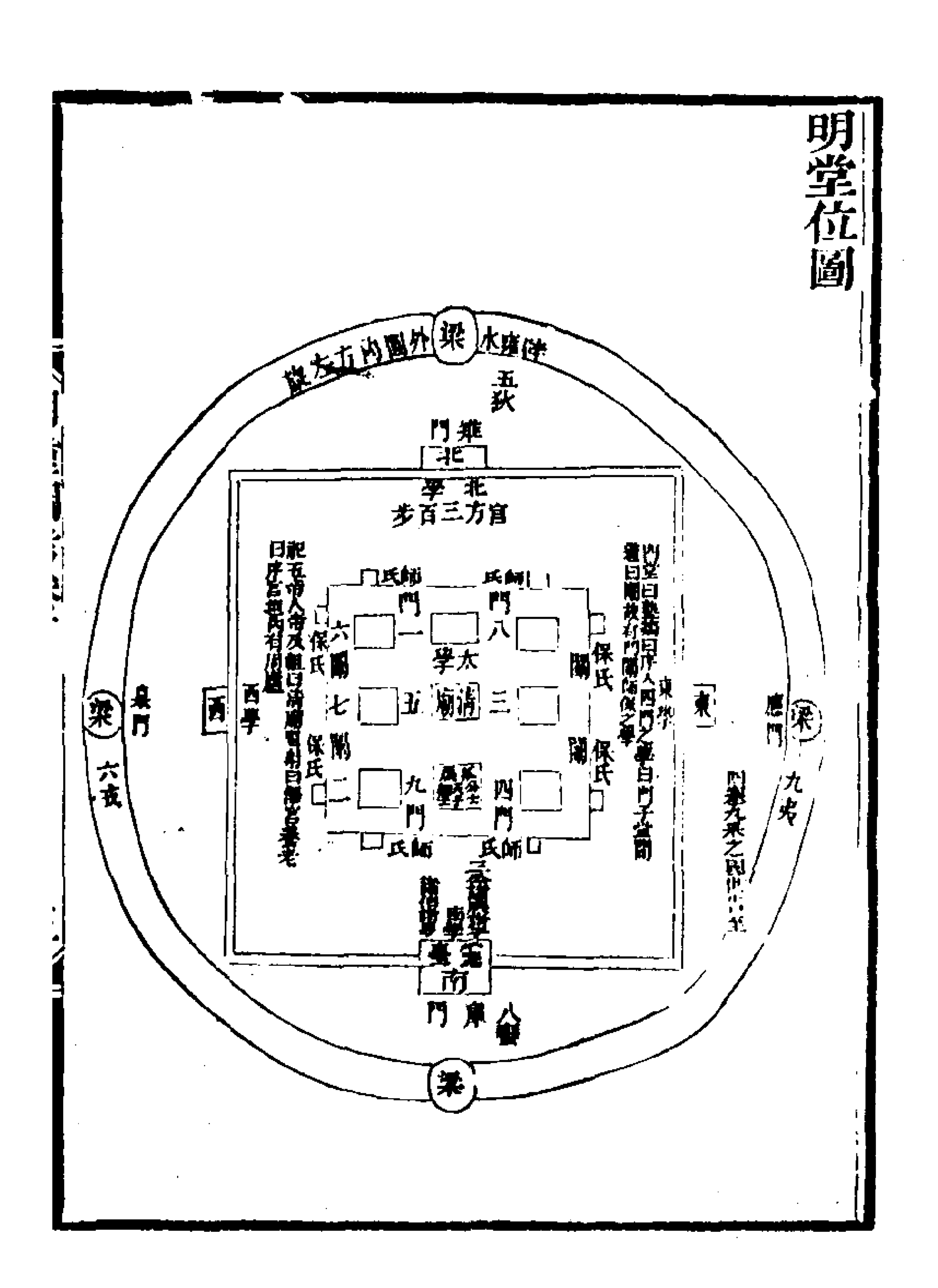
三公
常陳
虎賁
郎位
從官
上相
幸臣
上將
太子
五帝座
五諸侯
九卿
次相
次將
三公
內屏
次將
次相
上將
謁者
次相
右執法
左執法
左轄
右轄
柱
軫宿
長沙
庫樓
柱
衡
柱
柱
柱
南門

周明堂漢元始明堂靈臺引水為辟雍圖

漢中元明堂靈臺太學引水爲辟雍圖
北
河水
澠池
澗水
穀水
郟山
新安
瀍水
孟津
東周
鞏國
偃師
鞏
西
周公制陽渠
漢都
周王城
今郡
漢建
太學
明堂
靈臺
洛水
伊水
南

明堂位圖

圖說

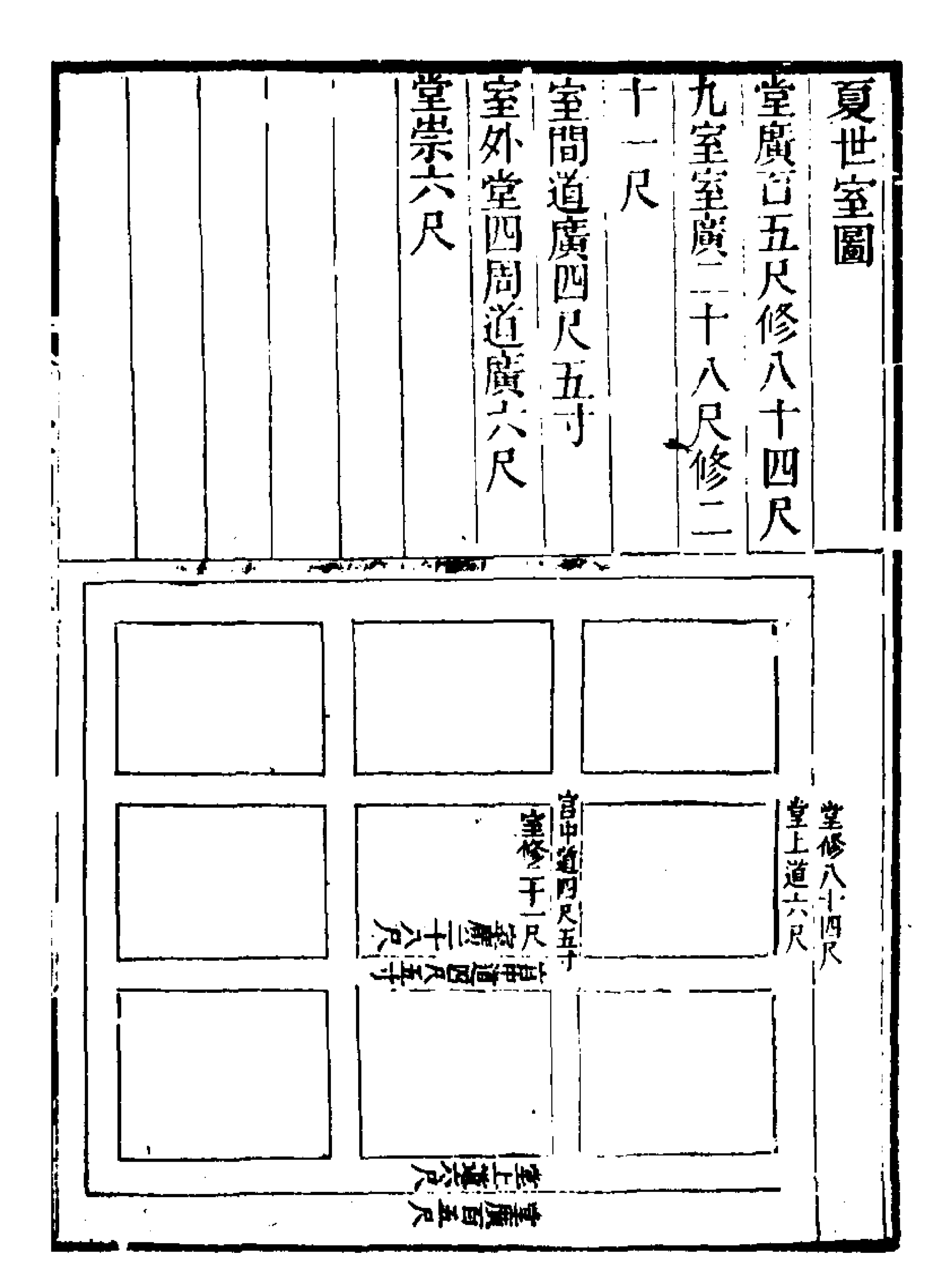
明堂宮垣方三百步高五丈四門殿門去殿七十二步門堂南北九步二尺東西十一步四尺

靈臺在南門藏舊章象天庫故曰庫門亦曰象魏

辟雍水在宮垣外左旋內徑三丈有梁

宮垣內有周廬曰承明廬

按禮記云君爲廬宮之呂覽慎勢篇云擇宮之中而立廟知宮卽周廬廟卽明堂也故詩言雍雍在宮肅肅在廟

夏世室圖

堂廣百五尺修八十四尺

九室室廣二十八尺修二十一尺

室間道廣四尺五寸

室外堂四周道廣六尺

堂崇六尺

圖說

考工記云夏后氏世室堂修二七者六尺爲步二七十四步南北得八十四尺也云廣四修一者如鄭注令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半按八十四尺而四分之其一得二十一尺以益八十四尺東西爲百五尺也云五室三四步四三尺者就一室言之三四步三步爲修得十八尺四步爲廣得二十四尺四三尺四尺爲廣益于四步得二十八尺三尺爲修益于三步得二十一尺室間道廣各四尺五寸室外堂四周道各六尺凡四爲廣三爲修東西長南北短象四極合室間道四尺五寸之二爲九尺與堂四周道六尺成陰陽九六之數也與周制異者則堂間道南北東西廣同堂基廣修各增二十一尺也

殷重屋圖

堂廣七十二尺修五十六尺

九室室廣十六尺修十二尺

室間道八尺横者四尺

室外堂四周道四尺横者六尺

堂崇三尺

堂修五十六尺

室外道四尺

室間道八尺

室修十二尺

圖說

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋不言廣亦不言室之修廣之度今以周制合之堂修七尋得五十六尺則其廣當爲七十二尺也室廣二二尋爲十六尺修一一尋有半則十二尺與周不同者葢夏后氏以七爲度殷人以八爲度周則以九爲度也

今以周人東西九筵南北七筵之數推之則匠人所云夏后氏世室堂修二七廣四修一者當釋之曰堂修二七得十四步共八十四尺也廣四修一廣有四而修減其一修旣爲十四步則廣當爲十八步三分步之二以尺計之是爲百十有二尺也按如此說與五室三四步四三尺之制同今復爲圖明之

夏世室圖

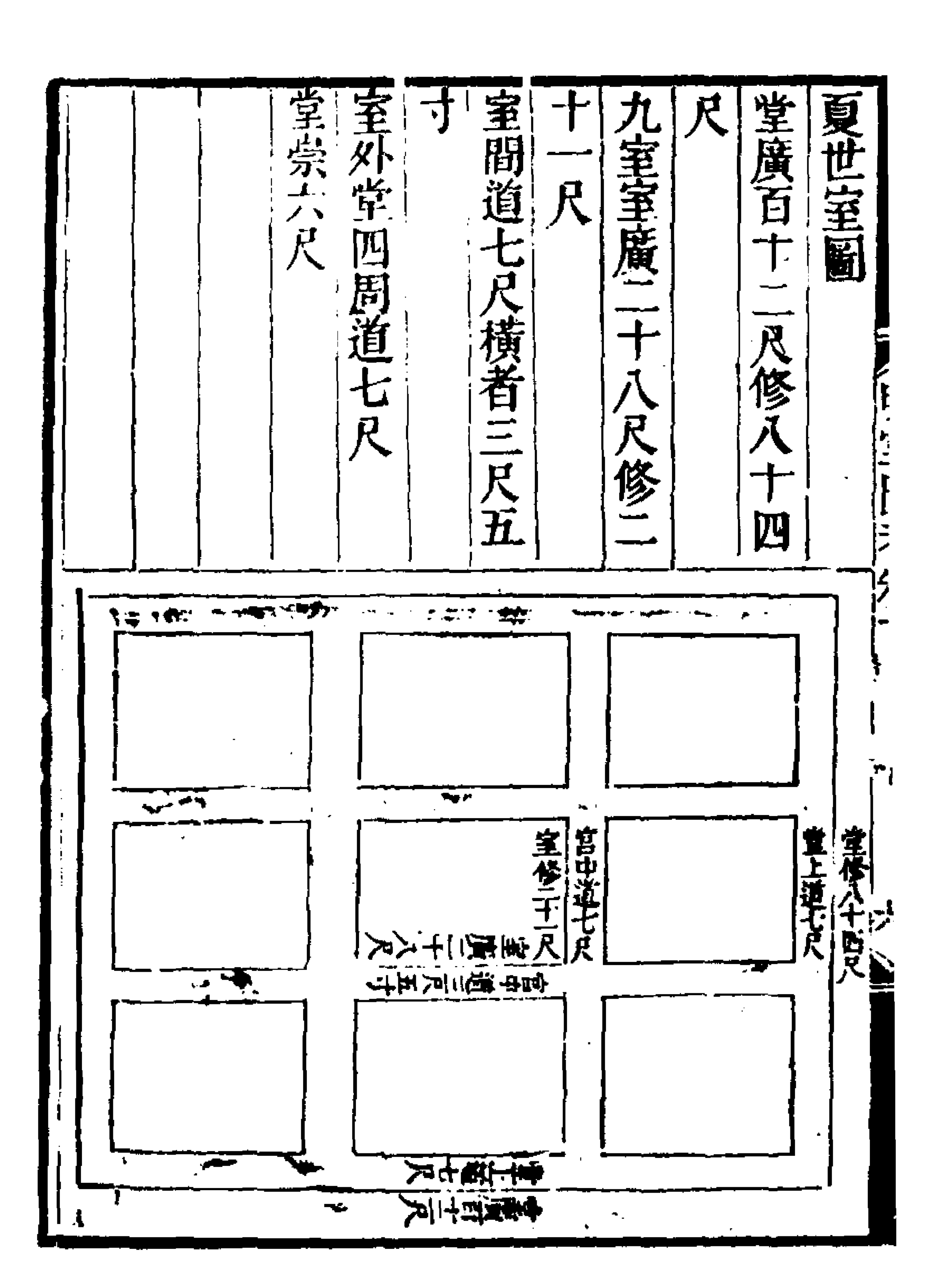
堂廣百十二尺修八十四尺

九室室廣二十八尺修二十一尺

室間道七尺橫者三尺五寸

室外堂四周道七尺

堂崇六尺

明堂圖考卷下終

玄[illegible]壬戌年九月十九日
承德縣馮翼鳳卿氏校于
白門中正街之鄭 墅寓

江寧府東孫啟檊刻字